

四庫全書

史部

欽定四庫全書

史部

大金集禮卷

九至十七

詳校官監察御史_臣劉芬

編修_臣程嘉謨覆勘

覆校官中書_臣汪學金

校對官中書_臣王鍾泰

謄錄貢生_臣周世燦

欽定四庫全書

大金集禮卷九

親王公主

親王

宗室

公主

郡縣主

親王

天眷元年定到國封等第大國二十遼燕梁宋秦晉漢
齊魏趙越許楚魯冀豫雍充陳曹次國三十蜀隋鄭衛

吳韓路幽瀋岐代虞徐滕薛杞原邢翼豐畢鄧鄆霍蔡
瀛沂榮英溫小國三十濮濟道定景申宗宿息莒鄆郛
舒淄邾宋鄆譚應向邾密昨任戴鞏葛蕭莘芮皇統五
年十二月二十九日奏定大國從上添唐殷商周為二
十四餘仍舊大定格大國二十遼梁宋秦晉漢齊趙越
許楚魯冀豫唐兗吳蜀陳曹次國三十隋鄭衛韓潞幽
瀋鄆代虞徐滕薛杞原邢翼豐畢鄧鄆霍蔡瀛沂荆榮
壽溫小國三十濮濟道定景申宗宿息莒鄆郛舒淄邾

宋鄖譚杞向郇密昨任戴鞏葛蕭莘芮

天眷二年四月勅旨親王有職事者除本職俸外更依親王例另支俸

皇統元年奏定依令文皇兄弟皇子封一字王為親王並二品俸僚已下宗室封一字王皆非親王支三品俸僚又親王除本職合請俸僚外支二品親王俸不支僚至天德二年職事王爵上從一品

大定二年正月二十三日奏定依國王例用金印重八

十兩駝紐各知印二人傘權依正隆儀制金鍍銀浮圖

青表紫裏

舊例
紫傘

交椅用圈背銀裏銀水罐子廝羅唾盂

引接十人阜衫盤裏束帶騎馬捧攏官四十人首領紫

羅袄子素幙頭執銀裏牙杖人傘子紫羅團荅盤鳳袄

子交脚幙頭金花鳳子餘人紫羅四袷盤鳳袄子兩邊

黃絹義欄幙頭與傘子同並用金鍍銀束帶

三年正月捧攏官五十人

十年正月二日勅旨繡鳳袄子更改別樣二十二日祇

子改作繡芙蓉幙頭改作間金花

十三年九月二十五日奏定依三師三公宰執赴朝絲鞭鞍轡等

七年九月十三日奏潘王俸奉勅旨依隋王分例支亦候出宮支全俸

二十三年十二月十三日勅旨諸王特遷開府儀同三

司

二年封皇子許王
自後以次並封王

每遇朝參並依王爵序班

二年十一月二十五日奏定見客儀式非泛見客三師

三公尚書令宰執樞密使副判宗東宮三師欄子內少
前東向北上親王西向相揖二品職事官欄子內北向
以東為上躬揖親王離位正南立答揖三品扣欄子躬
揖親王位前立答揖四品欄子外稍近南躬揖五品露
階上又近南躬揖親王坐揖六品七品庭下躬揖內省
臺寺監東宮官宣徽學士國史記注諫院之類雖不至
五品亦展狀上階八品九品庭下通名唱喏親王坐受
邂逅相見二品以上職事官先揖親王答揖三品以下

並迴避在路相逢三師三公尚書令宰執樞密使副判
宗東宮三師道遇親王即於馬上相揖依尊卑分路行
如同途並行即俱出入從唯呵喝止從職事高者散官
一品職事官二品及爵一品者道遇親王道側却傘斂
馬候過方行以下並迴避

今儀式
無此款

二十年宣徽院奏定賜生日儀使者至所往處第一驛
先遣人報知即於儀門東間陳設使者幕次於廳事庭
中望闕設香案置物案又設拜褥并使者褥位親王率

僚屬吏從音樂于客亭具公服迎接使者將至先遣人覆知未敢參見使者過借儀衛音樂前導親王以下後從至儀門幕次親王先赴庭中香案之側立俟使者取賜物置箱複中孔目官二人具本服捧箱行至於庭置箱於案上捧箱人退親王上拜褥使者赴褥位立親王再拜上香復位再拜親王跪使者傳旨賜物又再拜跪使者取物於案以授親王親王受物訖就褥位再拜搯笏舞蹈俯伏興又再拜少離位跪問聖躬萬福使者答

訖復位即請使者升廳正坐佐貳以下展狀叅訖設果
棹親王先揖跪獻酒一盞復揖退佐貳以下僚屬跪獻
酒一盞次獻幣物親王復獻一盞以付從人訖徹果棹
入食案邀請以次官陪坐供食食畢徹案再以果棹前
使者命親王即坐就食執事者斟酒無算使者請罷酒
至再乃徹果棹回時使者上馬親王以下率僚屬具公
服送至客亭跪附奏使者聽訖立勸酒一盞以次官共
勸酒一盞致辭

宗室

大定十九年奏定皇孫郡王國公傘蓋印信制度止依
見行儀式國公自來不曾鑄印故事難以給鑄亦無鑄
印郡王人從六人郡王牽攏官三十人未出宮二十人
國公牽攏官二十人未出宮十四人郡王接引六人國
公四人未出宮各減半並依一品職事官人從服飾用
紫衫盤裏銀偏帶圍背銀裏交椅銀水罐廝羅孟子唾
盃
十九年七月擬申趙王長子光祿
減差設人力省批無似此格例

十八年十一月二十三日勅旨皇太子封金源郡王

典故

代宗為玄宗嫡皇孫年十五封廣平郡王

長男授特進封溫國公次男封道

國公女封廣平郡主

以次諸子例封公趙王長子授光祿次子奉國

三年七月九日御史臺舉奏依令皇兄弟皇子為親王

判宗壽王祕監溫王皆不合佩玉魚

壽王皇統時亦於親王班佩玉魚銀

領褐

二年正月十七日奏劄禮部呈宣徽院申會驗自来每遇旦望并應有見辭官員通贊官職姓名其間或有皇

親及賜姓官員有無通姓下太常寺檢到唐會要貞元八年太常寺奏宗子名銜皆云皇某親此非避嫌自卑之道也伏請三從內仍舊從之武德三年曹國公徐勣賜姓李氏貞觀十七年詔圖畫功臣像於凌烟閣內河間元王孝恭不用姓以此見得唐宗室近屬不用姓其餘宗室及賜姓者並用姓今來擬依前項典故三從皇親不通姓外其餘宗室及賜姓者並通姓氏奉聖旨准奏行外平章阿里仍通姓氏

公主

大定七年二月二日勅旨今後封郡王及宗室女封公主者只於郡名內封揀十箇好名內用封縣主者只於縣名內封封王封長公主或皇公主於國字內封已後不須奏便做例封十三日奏定下項郡名金源廣平平原南陽常山太原平陽東平安定延安縣名樂安清平蓬萊榮安棲霞壽光靈仙壽陽鍾秀惠和永寧壽安後改慶雲靜樂福山隆平德平文安福昌順安樂壽靜安靈壽

大寧間喜秀容宜芳真寧嘉祥昌樂永樂

十四年十二月七日奏改

昌樂永樂為金鄉華原

六年十一月二十七日以自來封公主縣主有宣授不同并一例有封訖國號者檢討到唐通典公主止是冊授緣官制內以定公主郡主制授擬依官制又唐宋典故封公主有以國名者代國霍國是也有以郡名者平陽襄陽是也有以縣名者永樂雲陽是也有以美名者太平長寧是也唯唐玄宗之女皆以美名之唐宗室女

封公主者有弘化交城金城永樂等號別無曾封國號者宋會要封公主有以國名者宣祖太祖太宗諸女如陳國晉國之類是也有以美名者真宗之女福康崇慶之類是也外宗室秦王女曾封雲陽貴鄉公主與唐制同今宋宗室女不合一例封國號勅旨准奏據以前宣誥授者止追宣命外宗室女曾封國號仍改封

二十三年三月

七日奉勅旨公主
給宣誥用玉寶

七年六月十三日檢討到漢制帝女曰公主姊妹曰長

公主唐代有不加長字者睿宗妹太平公主穆宗妹永安公主是也武靈皇帝妹太定三年再封鄂國公主不合便加長字海陵姊妹合去長字依帝女例封公主奉勅旨鄂國公主依舊明肅女並封郡公主

二年正月二十八日奉勅旨大長公主舊引從八人添四人並著紫羅繡胷背葵花夾袄子并大佩銀腰帶盤裏幙頭牙杖一對皇妹公主皇女公主各引從一十人

衣袄幙頭帶牙杖同

景宣閔宗公主各設八人
宋王梁王女各設六人

天德二年閏四月二十二日海陵庶人旨公主仰在國
妃上排次

天眷二年奏定公主禮物依惠妃公主例外成造衣袄

器用等物

裙子五十腰小袄子五十領金三十兩大褥二十片綿胎臘褥毼二十片做襪絹一百疋黑

鶯項車二十具黑毡靴食車一十具蓆靴男兒大袄子五十領團袄子五十領繫腰五十條婦人下領大袄子五十領繫腰五十條大物

三百段疋定磁一千事

三年二月二十七日二公主禮物依昭慶公主例

金甕四隻

金臺盞四副金鑄枕四副金盃子二隻銀甕八隻銀臺盞四副黑銀臺盞四副銀水瓶四隻銀斚羅四面銀唾

梳四隻黑銀孟子二隻鍤石駝籠頭一十二副鍤石牛籠頭一十二副床櫃棹杌上銀釘兒五十餘萬個

皇統七年十一月二日代國公主下嫁奴婢二千五百人馬二千牛四

千羊三萬猪二千絲幣二千端絹萬疋錢二十萬貫黃金千五百兩銀萬五百兩器皿珠玉首飾服用稱是

大定七年二月勅旨公主斷送依例準備駝一百疋羊二

千口牛二百頭猪二百口續減訖
駝十隻仍與伴籠頭各五十副

大定六年十一月十九日勅旨今後駙馬已下才拜門

訖類例支俸

二十年宣徽院奏定賜生日儀使者至所往處第一驛

先遣人報知於儀門東間設幕次於廳事庭中望闕設
香案置物案又設褥位使者將至公主先於香案之側
立俟其駙馬與處所僚屬吏從音樂於客亭具公服迎
接使者至先遣人覆知未敢參見使者過借儀衛音樂
前導駙馬以下後從至儀門幕次取賜物置箱複中孔
目官二人具本服捧箱行至於庭置箱於案上捧箱人
退公主上拜褥使者赴褥位公主再拜上香復位又再
拜訖公主跪賜者傳旨賜物公主又再拜跪使者取物

於案以授公主受物訖就褥位又再拜公主少離位跪
問聖躬萬福使者答訖起復位贊者引使者陞廳正坐
駙馬率僚屬以下展狀參訖設果棹公主駙馬次第先
跪獻酒二盞使者坐飲訖獻幣物時公主復獻一盞以
付從人訖徹酒果入食案邀請以次官陪坐共食食畢
徹食案再以果棹前使者命公主駙馬即坐就食執事
者斟酒無算使者請罷酒至再乃徹果棹禮畢使者回
時先於庭中設褥位公主跪附奏使者聽訖立致辭別

訖使者上馬駙馬以下率僚屬送至客亭立勸酒一盞
相別致辭退

郡縣主

大定七年二月十三日奏定郡名縣名唐制皇姑封大
長公主皇姊妹封長公主皇女封公主皆視正一品皇
太子之女封郡主視從一品王之女封縣主視正二品
自魏晉以來尚公主皆拜駙馬都尉從五品新制係正四
品娶郡主正六品上叙娶縣主正七品上叙今擬縣主

壻比駙馬都尉唐品并新制品從升五品上叙天眷三年月勅旨准奏

大定十五年四月二十七日擬奏唐初學記魏晉之後尚公主皆拜駙馬都尉故世稱駙馬又唐百官志駙馬都尉從五品下又唐選舉令諸娶郡主者出身正六品上娶縣主者正七品上據此則郡主縣主之壻止合以所授官為稱呼郡馬縣馬皆無所據前賢亦論其非奉勅旨郡主縣主壻依唐典故行

大定七年正月十九日勅旨祕監阿林妹遷縣主只給
與誥不須出宣今後以此例

大金集禮卷九

欽定四庫全書

大金集禮卷十

皇帝夏至日祭方丘

后土同

齋戒

陳設

省牲器

鑾駕出宮

奠玉帛

進熟

祭五嶽 四鎮 四海 四瀆

鑾駕還宮

齋戒

前祭七日戒誓皇帝服袞冕前祭二日太尉告高祖皇帝如常吉之儀告以配神作主孟冬祭神州則告太宗文武聖皇帝廟餘並如圓丘之儀

陳設

前祭三日尚舍直長施大次於東壇東門之外道北向攝事衛尉設祭官公卿以下次於東壇外道南北向西上尚舍奉御鋪御座衛尉設文武侍臣次於大次之後文官在左武官在右俱南

向設祭官次於東壝之外道南北向西上三師於南壝之外道東諸王於三師之南俱西向北上文官九品已上於祭官之東北向西上介公鄒公於南壝之南外道西東向諸州使人東方南方於諸王東南西向西方北方於介公鄒公西南東向皆北上諸國之客東方南方於諸州使人之南西向西方北方於諸州使人之南東向皆北上武官三品以下七品以上於西壝之外道南北向東上

其裨聖侯於文武官三品之下攝事無御座以下至此儀

設陳饌幔於內

壇東門西門之外道北面南面

壇上及神州東方南面之饌陳於東門外西向

西方北方之饌陳於西門外東向神州無西門之饌

前祭二日大樂令設宮懸之

樂於壇南壇之外樹靈鼓於北懸之內道之左右餘如

圓丘之儀又為瘞坎於壇之壬地內壇之外方深取足

容物南出陞前祭一日奉禮設御座

攝事無御座

於壇之東

南南向設望瘞位於壇西南當瘞坎北向設祭官公卿

位於內壇東門之外道南分獻官於公卿之南執事者

位於其後每等異位俱重行西向北上設御史位於壇

上正位於東南隅西向副位於西南隅東向設奉禮位於樂懸東北贊者二人在南差退俱西向北上設奉禮贊者位於瘞坎西南東向南上設協律郎位於壇上陞之西東向設大樂令位於北懸之間當壇北向設從祭官三師位於懸南道東諸王位於三師之東俱北向西上介公鄜公位於道西北向東上文官從一品已下九品已上位於執事之南每等異位重行西向武官三品已下九品已上位於西方當文官每等異位重行東向

皆北上諸州使人位東方南方於諸王東南重行北向
西上西方北方於介公鄒公西南重行北向東上設諸
國客使位於內墻南門之外東方南方於諸州使人之
東每國異位重行北向西上西方北方諸州使人之西
每國異位重行北向東上攝事無三師以下至此儀設門外位祭官
公卿以下皆於東墻之外道南每等異位重行北向西
上三師位於南墻之外道東諸王於三師之南俱西向
介公鄒公於道西東向皆北上文官從一品以下九品

以上位於東壝之外祭官之南每等異位重行北向西
上武官三品以下九品以上位於西壝之外道南每等
異位重行北向東上諸州使人位東方南方於諸王東
南重行西向西方北方於介公鄩公西南重行東向俱
北上設諸國客位東方南方於諸州使人之南每國異
位重行西向西方北方於諸州使人之南每國異位重
行東向皆北上

攝事無三師
以下至此儀

牲腍位東壝之外當門西

向黃牲一居前又黃牲一在北少退玄牲一在南少退

設廩犧令位於牲西南祝史陪其後俱北向設諸太祝位於牲東各當牲後祝史陪其後俱西向設太常卿省牲位於牲前近北南向設皇地祇酒尊於壇之上下太尊二著

尊二犧尊二壘一在壇上東南隅北向象尊二壺尊二山尊二在壇下皆於南陛之東北向俱西上設配帝著尊二

犧尊二象尊二壘一在壇上皆於皇地祇酒尊之東北向

西上

孟冬北郊酒尊於神州酒尊之東如夏至之儀

神州太尊二在第一等每方

嶽鎮海瀆俱山尊二山川林澤俱壘尊二丘陵墳衍原隰

俱概尊二凡尊各設於神座之左而右向

神州以上之尊置於北以

下之尊俱以席皆加勺罍設爵於尊下孟冬犧壇上之尊置於北壇下尊藉以席設御洗及玉幣之篚等並如圓丘儀孟冬祭同祭日未明五刻太史令郊社令各服其服帥

其屬升設皇地祇神座於壇上北方南向席以橐秸設

高祖皇帝座

孟冬神州則設太宗文武聖帝神座

於東方西向席以莞秸設

神州地祇神座於第一等東南方席以稿秸又設嶽鎮

海瀆以下之座於內壇之內各於其方皆有原隰丘陵

墳衍之座又設中嶽以下之座於壇之西南俱內向自

神州以下六十八位席皆以莞設神位各於座右

省牲器

如別儀

鑾駕出宮

鑾駕出宮服以袞冕條如上辛圓丘儀

孟冬北郊同圓丘

祭日

未明三刻諸祭官服其服郊社令良醞令各帥其屬入實

尊罍玉帛

凡六尊之次太尊為上實以泛齊著尊次之實以醴齊犧尊次之實以盎齊象尊次之實以

醴齊壺尊次之實以沈齊山罍為下實以三酒配帝著尊為上實以沈齊犧尊次之實以醴齊象尊次之實以盎齊已上孟冬同神州太尊實以沈齊諸方嶽鎮海濱之山尊實以醴齊山林川澤之蜃尊實以沈齊丘陵以

下之散鐫實以清酒玄酒各實於諸齊之上鐫

奠玉帛

禮神之玉皇地祇以黃琮其幣以黃配皇帝之幣亦如

神州之玉兩珪有邸其幣以玄

孟冬同

嶽瀆以下之幣各

從方色太官令帥進饌者共實饌及禮官就位御史太

祝行掃除等並同圓丘儀

孟冬同

駕將至謁者贊引各引

祭官從祭官客使等俱就門外駕至大次門外迴輅南

向將畢降立於輅左侍中進當鑾駕前跪奏稱侍中臣

某言請降跪俯伏興還侍位五品以上從祭之官皆就

隨外位

攝事無駕至大次下儀位

大樂令帥工人二舞次入就位文

舞入陳於懸內武舞立於懸南道西謁者贊引司空入

行掃除訖出復位皇帝停大次半刻頃謁者贊引各引

祝官通事舍人分引從祀羣官介公鄼公諸方客使皆

先入就位太常博士引太常卿立於大次門外當門北

向侍中版奏外辦皇帝服袞冕

孟冬神州大裘而冕

出次華蓋侍

衛如常儀

侍中負寶陪從如式

博士引太常卿太常卿引皇帝至

中壝門外殿中監進大珪尚衣奉御又以鎮珪授中監
皇帝進大珪執鎮珪華蓋仗衛停外門外使者從入謁
者引禮部尚書太常少卿陪從如常儀皇帝至版位太

常卿請再拜及請行事位如圓丘儀

攝事如圓丘
位攝事儀

舉麾

工鼓奏順和之樂乃以林鍾為宮大簇為角姑洗為徵

南呂為羽作文武之舞樂舞八成

林鍾大簇姑洗
南呂皆再成

偃麾戛

敔樂止太常卿前奏稱請再拜退復位皇帝再拜奉禮
曰衆官再拜在位者皆再拜皇帝奠玉幣及奏樂之節

並如圓丘儀

攝事則太尉奠玉帛下徹此

登歌作肅和之樂以應鍾

之均太常卿引皇帝進北向跪奠於皇地祇

孟冬神州

神座

俯伏興及奠配位並如圓丘儀

攝事同圓丘攝事儀

進熟

皇帝既升奠正幣太官令陳設之儀如圓丘俎入門奏

雍和之樂以太簇之均

自後接神之樂用太簇

饌至陞樂止祝史

俱進跪毛血之豆降自東陞以出皇地祇之饌升自南

陞配帝之饌升自東陞神州之饌升自北陞孟冬神州

升自南陞諸太祝迎引於壇上各設於神座前設訖謁者引司徒太官令帥進熟者降自東陞以出司徒復位諸太祝還罇所又進設嶽鎮以下之饌相次而畢太常

卿引皇帝詣壘洗樂作其盥洗酌獻跪奠奏樂之儀並

如圓丘

攝事如圓丘攝事儀

太祝持版進於神座之右東向跪讀

祝文曰維某年歲次月朔日子嗣天子臣某

攝事云謹遣太尉臣

名下敢昭告於皇地祇乾道運行日躔北至景風應序

離氣効時嘉承至和肅若舊典敬以玉帛犧齊粢盛庶

品備茲祗瘞式表誠愍高祖皇帝配神作主尚饗太祝

俯伏興

孟冬神州云包區夏載鎮羣生溥被域中賴茲厚德式遵彝典揀此元辰敬以玉帛犧齊絜

盛庶品明獻厥誠備茲祗瘞皇祖太宗文武聖皇帝配神作主

皇帝再拜

攝則太尉再拜初讀

祝文訖樂作太祝進跪奠版於神座再拜興還罇所皇

帝拜訖樂止太常卿引皇帝詣配帝酒罇所執罇者舉

罇侍中取爵於坵進皇帝受爵侍中贊酌沈齊訖樂作

太常卿引皇帝進高祖神座前東向跪奠爵俯伏興太

常卿引皇帝少退東向立樂止太祝持版進於神座之

左北向跪讀祝文曰維某年歲次月朔日子亥孝孫開元
神武皇帝臣某敢昭告於高祖皇帝時維夏至肅敬訓
典用祇祭於皇地祇惟高祖德協二儀道兼三統禮膺
光配敢率舊章

孟冬皇曾祖太宗文武聖皇帝德被
乾坤格於上下昭配之儀欽率舊章謹

以制幣犧齊絜盛庶品肅雍明薦作主侑神尚饗太祝
俯伏興皇帝再拜初讀祝文訖樂作太祝進跪奠版於
神座興還蹲所皇帝飲福受胙及亞獻終獻盥洗酌獻
飲福並如圓丘儀

唯皇地祇太尉亞獻酌醴齊時
武舞作合六律六同為興耳

祭五嶽 四鎮 四海 四瀆

初太尉將升獻謁者一人引獻官詣罍洗盥洗匏爵訖升自北陞詣酒罇所執罇者舉罇酌沈齊進奠於神州座前引降還本位謁者五人次引獻官各詣罍洗盥洗訖各詣酒罇所俱酌醴齊訖引獻官各進奠爵於諸方嶽鎮海瀆首座餘座皆祝史助奠相次而畢引還本位又贊引五人各引獻官詣罍洗盥洗訖詣酒罇所酌沈齊獻山川林澤如嶽鎮之儀又引獻官詣罍洗盥洗訖詣

酒樽所俱酌清酒獻丘陵以下及齋郎助奠如上儀訖
各引還本位武舞六成樂止舞獻俱畢諸祝徹豆乃賜
昨皇帝再拜奏樂並如圓丘儀太常卿前奏請就望瘞
位太常卿引皇帝樂作皇帝就望瘞位北向立樂止于
羣官將拜上下諸祝各執篚進於神座前取玉帛齋郎
以俎載神州以上牲體稷黍飯爵酒各由其陞降壇北
行當瘞坎西行諸太祝以玉幣饌物置於坎諸祝又以
瘞鎮以下之禮幣及牲體皆從瘞奉禮曰可瘞坎東西

廟各六人置土半坎太常卿前奏禮畢引皇帝還大次
樂作從祀羣官諸方客使御史以下出並如圓丘之儀
具祝版燔於齋所

鑾駕還宮

鑾駕還宮如圓丘儀

大金集禮卷十

欽定四庫全書

大金集禮卷十一

皇帝祭皇地祇於方丘儀注每年夏至日祭

齊戒

陳設

省牲器

奠玉帛

進熟

望瘞

齊戒

祭前三日質明有司設三獻以下行事官位於尚書省

初獻南向監祭御史位於西東向監禮博士位於其東
西向俱北上司徒亞終獻位於其南北向次光祿卿太
常卿次第一等分獻官司天監次第二等分獻官光祿
丞郊社令大樂令良醞令廩犧令司尊彝次內壝內外
分獻官太祝官奉禮郎協律郎諸執事官就位立定次
禮直官引初獻就位初獻讀誓曰今年五月幾日夏至
祭皇地祇於方丘所有攝官各揚其職其或不敬國有
常刑讀畢禮直官贊七品以下官先退

監祭監禮職
雖七品不退餘

官並對再拜訖退散齋二日宿於正寢治事如故唯不
弔喪問疾不作樂不判署刑殺文字不決罰罪人不預凶
穢致齋日唯祭事得行其餘悉禁赴祭之日官給酒饌
凡預祭之官已齋而闕者通攝行事守壝門兵衛與大
樂工人俱清齋一宿行禮官前期習儀於祠所

陳設

祭前三日所司設三獻官以下行事執事官次於外壝
東門之外道南北向西上隨地之宜又設饌幕於內壝

東門之外道北南向祭前二日所司設兵衛各服其器

守衛墻門

每門二人

大樂令帥其屬設登歌之樂於壇上稍

南北向磬虞在西鐘虞在東祝一在鐘虞北稍西啟一

在磬虞北稍東搏拊二其一在祝北一在啟北東西相

向歌工次之餘工各位於懸後其匏竹者位於壇下

在

等一重行北向相對為首郊社令帥其屬掃除壇之上下

為瘞坎

坎在內壇外之土地

祭前一日司天監郊社令各服其服

帥其屬升設皇地祇神座於壇上北方南向席以藁秸

又設配位神座於東方西向席以藁越又設神州地祇神座於壇之第一等東南方席以藁秸又設五神五官嶽鎮海瀆二十九座於第四等階之間各依方位又設崑崙山林川澤二十一座於內壇之內又設丘陵墳衍原隰三十座於內壇外席皆以莞又設神位版各於座首子陛之西水神玄冥北嶽北鎮北海北瀆於壇之第二等北山北林北川北澤於內壇內北丘北陵北墳北衍北原北隰於內壇外皆各為一列以東為上郊陛之

北水神勾芒東嶽長白山東鎮東海東瀆於壇之第二等東山東林東川東澤於內壇內東丘東陵東墳東衍東原東隰於內壇外皆各為一列以南為上午陞之東神州地祇於壇之第一等火神祝融南嶽南鎮南海南瀆於壇之第二等南山南林南川南澤於內壇內南丘南陵南墳南衍南原南隰於內壇外皆各為一列以西為上午陞之西土神后土中嶽中鎮於壇之第二等山中林中川中澤於內壇內中丘中陵中墳中衍中原

中隰於內壝外皆各為一系列以南為上酉陞之南金神
蓐收西嶽西鎮西海西瀆於壇之第二等崑崙西山西
林西川西澤於內壝內西丘西陵西墳西衍西原西隰
於內壝外皆各為一系列以北為上其皇地祇及配位神州
地祇之座并禮神之玉雖設訖俟告潔畢權徹祭日早
重設其第二等以下神座設定不收奉禮郎禮直官又
設三獻官位於卯陞之東稍北西向司徒位於卯陞之
東道南西向太常卿光祿卿位次之第一等分獻官司

欽定四庫全書

大金集禮
卷十一

四

天監位於其東光祿丞郊社令太官令廩犧令位又在其東每等異位重行俱西向北上又設太祝奉禮郎及諸執事位於內壝東門外道南每等異位重行俱西向北上設監祭御史二位一於壇下午陞之西南一於子陞之西北俱東向設監禮博士二位一於壇下午陞之東南一於子陞之東北俱西向奉禮郎位於壇之東南西向協律郎位於樂簾西北東向大樂令位於樂簾之間西向司尊彝位於酌尊所俱北向設望座位於坎之

南北向又設牲腍位於內壝東門之外西向太祝祝史各位於牲後俱西向設省饌位於牲西太常卿光祿卿太官令位北南向西上

凡太祝官皆稍却

監祭監禮位在太常

卿之西稍却西上廩犧令位於牲西南北向又陳禮饌於內壝東門之外道北南向設省饌位於禮饌之南太常卿光祿卿太官令位在東西向監祭監禮位在西東向俱北上設祝版於神位之右司尊及奉禮郎帥其屬設玉幣篚於配尊所次及籩豆之位正配位各左有十

一邊右有十一豆俱為三登三在邊豆間鉶三在登前

簋一簋一

簋左
簋右

各在鉶前又設尊罍之位皇地祇太尊

二著尊二犧尊二山罍二在壇上東南隅配位著尊二

犧尊二象尊二山罍二在正位酒尊之東俱北向西上

皆有坩加勺罍為酌尊所

左實玄酒者加勺右
實明水者不加勺

又設皇

地祇位象尊二壺尊二山罍四在壇下午陞之西北向

西上配位犧尊二壺尊二山罍四在酉陞之北東向北

上皆有坩加罍設而不酌神州地祇位左八邊右八豆

登一在邊豆間簋一簋一在登前

簋左
簋右

爵站一在神座

前又設第二等諸神位每位邊二豆二簋一簋一俎一

爵站一內壝之內外諸神每位邊一豆一簋一簋一俎

一爵站一陳列皆與上同又設神州地祇太尊二著尊

二皆有站第二等諸神每方山尊二內壝內外每方蜃

尊二內壝內外每方概尊二皆加帟

自第二等以下皆
用匏爵其爵皆先

拭洗訖
置尊下

又設正配位邊一豆一簋一簋一俎三及毛血

豆一并神州地祇位俎一各於饌幕內又設二洗於壇

下郊陞之東北向

盥洗在東爵洗在西

壘洗在東加勺筐在洗西南

肆實以巾

爵洗之筐實以匏爵如站

又設第一分獻官盥洗爵洗位

第二等以下分獻官盥洗位各於其方道之左

壘在洗左筐在

右俱內向執壘筐者各於其後祭日丑前五刻司天監

郊社令帥其屬升設皇地祇及配位神座於壇上設神

州地祇座於第一等又設玉幣皇地祇玉以黃琮神州

地祇玉以兩圭有邸皆置於匣正配位幣並以黃色神

州地祇幣以玄色五神五官嶽鎮海瀆之幣各從其方

色皆陳於篚太祝取瘞玉加於幣以禮神之玉各置於

神座前光祿卿帥其屬入實正配位籩豆

籩三行以右為上第一行

形鹽在前魚鱠次之第二行榛實在前乾桃棗次之第三行菱在前乾芡乾栗鹿脯次之豆三行以左為上第一行芹菹在前笋菹葵菹次之第二行韭菹在前鮑食魚醢次之第三行豚胎在前鹿醢醢菁菹次之

登實以大羹銅實以和羹

又設從祭第一等神州地祇位之饌

籩三行以

右為上第一行形鹽在前魚鱣次之第二行乾桃在前乾棗次之第三行乾芡在前鹿脯次之豆三行以左為上第一行芹菹在前笋菹次之第二行菁菹在前韭菹次之第三行兔醢在前鹿醢醢次之登實以大羹籩實以稷簋

第二等每位

左二邊栗在前鹿脯次之右二豆菁菹在前鹿醢次之簋實以

稷豆實以黍

內壝內外每位

左邊一鹿脯右豆一鹿

良

醢令帥其屬入實酒尊皇地祇

太尊為上實以汎齊著尊次之實以醴齊犧尊

次之實以盎齊象尊次之實以醴齊壺尊

配位

著尊為次之實以沈齊山罍為下次之實以三酒配位上實以汎齊犧尊次之實以醴齊象尊次之實以盎齊壺尊次

之實以醴齊山罍為下實以三酒皆左實明水右實玄酒皆上

次實從祭第一等神州地祇酒尊

太尊為上實以汎齊著尊

次之實第二等

山尊實內壝內

蜃尊實內壝外

已上尊皆左以明水右以玄酒皆上醴代之

太常卿設燭於神座前

省牲器

祭前一日午後八刻去壇二百步禁止行者未後二刻
郊社令帥其屬掃除壇之上下司尊與奉禮郎帥執事
者以祭器入設於位郊社令陳玉幣於篚未後三刻廩
犧令與諸太祝祝史牽牲就位禮直官贊者分引太常
卿光祿等卿丞監禮祭太官令等詣內壇東門外省牲
位立定禮直官引太常卿贊者引監祭監禮自東壇門
南門而入升自卯陞視滌濯執事者皆舉幕曰潔俱後
位禮直官稍前曰告潔畢請省牲太常卿稍前省牲訖

退後位次引廩犧令出班巡省一帀西向躬曰充請太
祝巡牲一帀首員西向躬曰膳俱後位禮直官稍前曰
省牲畢請就饌位引太常卿以下各就位立定省饌俱
訖禮直官贊省饌畢俱還齋所廩犧令諸太祝祝史以
次牽牲詣厨授太官令次引光祿卿以下詣厨省鼎鑊
視滌漑乃還齋所晡後一刻太官令帥宰人以鷺刀割
牲祝史各取毛血實以豆置於饌幔遂烹牲又祝史取
瘞血貯於盤

奠玉幣

祭日丑前五刻獻官以下行事官各服其服有司設神位版陳玉幣實籩豆簠簋尊壘俟監祭監禮按視壇之上下乃徹去蓋帟大樂令帥工人入以次奉禮郎贊者先入禮直官贊者分引分獻官以下監祭監禮請太祝太史齋郎與執尊壘篚帟者南壝東門當壇南重行北向西上立定奉禮郎贊拜獻官以下皆再拜訖以次分引各就位升壇陞上及下位次引監祭監禮按視壇之

上下糾察不如儀者省訖退後位禮直官分引三獻官以下行事官俱入就位

行禮官皆自南壇東門入

禮直進立初獻之

左白曰有司謹具請行事退後位協律郎高舉笏執麾

工舉麾興

凡取物者則跪俯伏而取興奠物則跪奠訖俯伏興

工鼓祝樂作坤寧

之曲八成偃麾戛敔樂止俟太常卿瘞血訖奉禮郎贊

拜在位者皆再拜又贊諸執事者各就位禮直官引諸

執事各就其位俟太祝跪取玉幣於篚立於尊所諸位

太祝亦各取玉幣立於尊所禮直官引初獻詣盥洗位

樂作肅寧之曲至位北向立樂止搯笏盥手悅手執笏

詣壇樂作肅寧之曲

辭殊凡初獻升降皆作肅寧之曲

升自阼階至壇

樂止詣皇地祇神座前北向立樂作靜寧之曲搯笏俯

伏興太祝奉玉幣西向跪以授初獻官初獻官受玉幣

奠訖執笏興再拜拜訖樂止次詣配位神座前東向立

樂作億寧之曲奠玉幣如上儀樂止降自阼陞樂作復

位樂止初獻將奠配位之玉幣贊者引第一等分獻官

詣盥洗位搯笏盥手悅手執笏由阼陞詣神州地祇神

座前搢笏跪太祝以玉幣授分獻官分獻官受玉幣奠訖執笏俯伏興再拜訖退還位第一分獻官將升贊者引第二分獻官詣盥洗位盥手悅手執笏各由其陞升

唯不由
午陞

詣於首位神座前奠如上儀以次祝史齊郎助

奠訖各引還位初獻奠玉幣將畢祝史奉毛血豆各由午陞升諸太祝迎於壇上進奠於正配位神座前太祝與祝史俱退位於奠所

進熟

初獻既升奠玉幣有司先陳牛鼎二羊鼎二豕鼎二於

神厨各在鑊右太官令帥進饌者詣厨以匕升牛羊豕

自鑊實於各鼎

牛羊豕各肩臂臠肫胙正脊一橫脊一長脇一短脇一代脇一皆二骨一並

冪之祝史以局各對舉鼎有司執匕以從陳於饌幔內

從祀之俎實以羊更陳於饌幔內

光祿卿實以籩豆簠簋

籩實以粉黍豆實以糝食

簠實以稷簋實以黍

實訖去鼎之局冪匕加於鼎太官令以匕升

牛羊豕載於俎

肩臂臠在上端肫胙在下端脊脇在中

正初獻還位樂止

禮直官引司徒出詣饌所同薦籩豆簠簋俎齊郎各奉

皇地祇配位之饌升自阼陞諸太祝各迎於壇上司徒
詣皇地祇神座前措笏奉饔豆簠簋次奉俎北向跪奠
訖執笏俯伏興

設饔於俎餽之前豆於醑醢之前簠簋在登前俎在饔前

次於阼陞

奉配位之饌東向跪奠於神座前並如上儀各降自阼
陞還位太祝迎於壇陞之道間奠於神座前

在邊前

訖樂

止太官令進饌者降自阼陞還位禮直官引初獻官詣
盥洗位樂作至位樂止北向立措笏盥手帨手執笏詣
爵洗位至位北向立措笏洗爵拭爵以授執事者執笏

詣壇樂作升自卯陞至壇上樂止詣皇地祇酌尊所西

向立執事者以爵授初獻指笏執爵司尊舉冪良醑令

跪酌太尊之汎齊

酌訖先詣
配位尊所

樂作大簇宮溥寧之曲初

獻以爵授執事者執笏詣皇地祇神座前北向立指笏

跪執事者以爵授初獻初獻執爵三祭酒於茅苴奠爵

三獻奠爵皆執
事者受以興

執笏俯伏興少退跪樂止舉祝官跪對

舉祝版讀祝太祝東向跪讀祝文訖俯伏興舉祝官奠

版於案興

先詣配位座
前北向立

初獻再拜初讀祝文樂作拜訖

樂止次詣配位酌尊所執事者以爵授初獻初獻搯笏
執爵司尊舉冪良醞令跪酌著尊之泛齊樂作大簇宮
保寧之曲初獻以爵授執事者執笏詣配位神座前東
向立搯笏跪執事者以爵授初獻初獻執爵三奠酒於
茅苴奠爵執笏俯伏興少退跪樂止舉祝版於案興初
獻再拜訖初讀祝文樂作拜訖樂止降自卯陞讀祝舉
祝官俱從樂作復位樂止次引亞獻詣盥洗位北向立
搯笏盥手悅手執笏詣爵洗位北向立搯笏洗爵拭爵

授執事者執笏升自阼陞詣皇地祇酌尊所西向立執

事以爵授亞獻亞獻措笏執爵司尊舉冪良醢令酌著

尊之醴齊

酌訖先詣配位酌尊所北向立

樂作咸寧之曲亞獻以爵授執

事者執笏詣皇地祇神座前北向立措笏跪執事以爵

授亞獻亞獻執爵三祭酒於茅苴奠爵執笏俯伏興少

退再拜次詣配位酌獻並如上儀

唯酌犧尊為異

樂止降復位

次引終獻詣洗位盥手洗爵升壇正位酌犧尊之盥齊

配位酌象尊之醴齊奠獻並如亞獻之儀禮畢降復位

初終獻將升贊者引第一等分獻官詣盥洗位措笏盥手帨手洗爵拭爵以爵授執事者執笏詣神州地祇酌尊所措笏執事者以爵授獻官獻官執爵執事酌太尊之泛齊酌訖以爵授執事者進詣神座前措笏跪執事者以爵授獻官獻官執爵三祭酒於茅苴奠爵俯伏興少退跪再拜訖還初位第一等分獻官將升贊者分引第二等分獻官詣盥洗位措笏盥手帨手執笏詣尊所執事以爵授分獻官酌以授執事者進詣首位神座前

奠獻並如上儀祝史齋郎以次助奠訖各引還位諸獻

俱畢諸太祝進徹籩豆

邊豆各一少移故處

樂作豐寧之曲卒徹

樂止奉禮贊曰賜胙衆官再拜樂作一成止

望瘞

初送神樂止引初獻官詣望瘞位樂作太族宮肅寧之曲至位南向立樂止初在位官將拜諸太祝祝史各奉篚進詣神座前玉幣從祭神州地祇以下並以俎載牲體并取黍稷飯爵酒各由其陞降壇北詣瘞坎實於坎中

又以從祭之位禮畢皆從瘞禮直官曰可瘞東西六行
寘土半坎禮直官贊禮畢引初獻出禮官贊者各引祭
官及監祭監禮太祝以下俱復壇南北向立定奉禮郎
贊曰再拜監祭以下皆再拜訖奉禮以下及工人以次
出光祿卿以胙奉進監祭監禮就位展視光祿卿詣闕
再拜訖以進其祝版燔於齊坊鑿駕還宮如圓丘之儀
檢討定儀禮合設執事職官人員於後

一祭方丘神州皇地祇事攝官

初獻一

司徒一

亞獻一

終獻一

已上四員擬宣

太常卿一

光祿卿

省擬
奏攝

監祭二

御史臺差
監察御史

監禮二

大常博士

第一等分獻官一員

第二等分獻官三員

內壇內分獻官五員

司天監一

光祿丞一

郊社令一

大樂令一

康儀令一

太官令一

良醞令二

司尊二

太祝官三

奉禮郎一

讀祝太祝官一

舉祝官一

協律郎二

祝史三十一人

齋郎四十二人

內四人
代事故

諸執事

三獻奉爵官一

盥洗官一

爵洗官一

巾篚官二

第一等獻官盥洗官一

兼爵洗
奉爵

巾篚官一

內壝內及第二等獻官每方盥洗二

已上皆部擬

擬誓前三日
各取告示

禮直官贊三十四員

太常寺
所隸

司天生二員

接手官三十員

宣徽院承奉
班祇候權差

大金集禮卷十一

欽定四庫全書

大金集禮卷十二至卷十七

原有
闕文

永安四年四月五日奉職留住於禮部傳奉聖旨東京
清安寺有元賜與靜因院錢一萬貫每年三道戒牒都
撥與靜因院交易請長老做主次及每年太后忌辰五
百貫錢也交與令東京留守提控如關後已次同知少
尹提控作齋行者

禮部泰和五年二月十六日准東京留守司申垂慶清

安兩寺內俱有貞懿皇后影殿自來各差射糧軍人六
名巡宿委差什將高坦管勾副留守相沿提控云云
前九月奉禮部符云云不得似前減裂照得大定十三
年准禮案六月二十九日奉禮部符承省劄奉御東陽
傳奉聖旨東京太后塔位并院牆聽得都倒塌了仰專
差本京留判常做提點官覘著勾當院牆用磚束砌及
教清安寺長老和尚每遇節朔諷呪官裏與享祀送法
斷上清安寺與垂慶寺內太后影殿係是一體合委副

留守一就提控如副留守闕員依符同知提控外孝寧
宮塔位留判依舊提點部符檢清安寺提控官合准來申
委副留守一就提控外孝寧宮塔位亦合依符令留判
提控

世宗顯宗熙宗各本陵位祭帶祭后太宗睿宗忌辰各
磐寧宮望祭帶祭后太祖忌辰除不祭世祖外遍祭太
宗睿宗世宗顯宗熙宗並帶祭諸后

昭德后忌辰磐寧宮望祭忌辰本陵祭

明昌二年禮
直官曹遇單

子具昭德后忌辰磐寧宮望祭是大定二十九年七月

到內太常寺定來

部有卷

享所已齋而闕者通攝行事

前三日兵部量設兵衛列於廟之四門前一日禁斷行人儀鑾司設饌幔十一所於南神門外西南向又設七祀次竈與中雷二位於橫階之北道西東向又設羣官齊宿次於廟門之東西舍前二日大樂局設登歌之樂於殿上太廟令帥其屬掃除廟殿門之内外又設七祀

燎柴於廟門之外又於室內鋪設神位於北墉下當戶

南向設几於筵上

時寒用虎皮次席時
暄用桃枝竹次席

又設三獻官拜

褥位二

一在室內
一在室外

學士院定撰祝文訖計會通進司請

御書訖降付禮部置於祝案祠祭局濯漑祭器與尊彝

訖鋪設如儀內太尊二山壘二在室犧尊五象尊五雞

彝一鳥彝一在室戶外之左爐炭稍前著尊二犧尊二

在殿上象尊二壺尊六在下俱北向西上加罍皆設而

不酌并設獻官壘洗位禮部設祝案於室戶外之右禮

直官設位版并省牲位如已定圖前一日光祿卿帥其屬入實祭器良醢令入實尊彝

前一日諸太祝與廩犧令以牲就東神門外如省牲圖司尊彝與禮直官及執事者皆入升自西階以俟禮直官引太常卿贊者引御史自西階升遍視滌濯執尊者舉罍告潔訖引降就省牲位廩犧令少前曰請省牲退復位太常卿省牲廩犧令又前北向躬身曰腊還本位太祝與廩犧令以次牽牲詣厨授太官令贊者引光祿卿

詣廚請省鼎鑊申視滌漑贊者引御史詣廚省饌具訖
與太常卿等各還齊所太官令帥宰人以鷹刀割牲祝
史各取毛血每室共實一豆又取肝膋共實一豆置饌
所遂烹牲

享日質明百官各服其品服禮直官贊者先引御史博
士太廟令太官令諸太祝祝史司尊彝與執壘篚官等
入自南門當階間北面西上立定奉禮曰再拜贊者承
傳皆再拜訖贊者引太祝與宮闈令升自西階詣始祖

室開拓太祝捧出帝主宮闈令捧出后主置於座

帝主在西

后主在東贊者引太祝與宮闈令降自西階俱復位奉禮曰

再拜贊者承傳在位官皆再拜訖俱各就執事位大樂令

帥工人入禮直官贊者分引三獻官與百官俱自南東

偏門入至廟庭橫階上三獻官當中北向西上應行事

執事官并百官依品重行立

五禮新儀內皆自東門入看詳宋齊坊並在廟東今

在南門外只合就南門入奉禮曰拜贊者承傳應北向在位官皆再

拜其先拜者不拜拜訖贊者引三獻官詣廟殿東階下西向位

其餘行事執事官與百官俱各就位訖禮直官詣初獻
官前稱請行事協律郎跪俯伏興樂作禮直官引初獻
詣盥洗位北向立定樂止搢笏盥手悅手執笏詣爵洗
位北向立搢笏洗瓚拭瓚以瓚授執事者執笏升殿樂
作至始祖室尊彝所西向立樂止執事者以瓚奉初獻官
初獻官搢笏執瓚執尊者舉帛太官令酌鬱鬯訖先詣
第二室尊彝所北向立初獻以瓚授執事者執笏詣始
祖室神位前樂作北向立搢笏跪執事者以瓚授初獻

官初獻官執瓚以匏裸地訖以瓚授執事者執笏俯伏

興出戶外北向再拜訖樂止

已下逐室樂作止並准此

每室行禮並

如上儀禮直官引初獻降復位初獻將升裸祝史各奉
毛血肝膋豆及齋郎奉爐炭蕭蒿黍稷篚各於饌幔內
以候初獻晨裸訖以次入自正門升自太階諸太祝各
迎毛血肝膋豆於階上俱入奠於神座前齋郎所奉爐
炭蕭蒿篚皆置於室戶外之左與祝史俱降自西階以
出諸太祝取肝膋洗於鬱鬯燔於爐炭訖還尊所

享日有司設羊鼎十一豕鼎十一於神厨各在鑊右初
獻既升裸光祿卿帥齋郎詣厨以匕升羊於鑊實於一
鼎肩臂肱肫胙正脊一橫脊一長脇一短脇一代脇一
皆二骨一並次升豕如羊實於一鼎每室羊豕各一鼎
皆設局冪齋郎對舉入鑊放饌幔前齋郎抽局委於鼎
右除冪光祿卿帥太官令以匕升羊載於一俎肩臂肱
在上端肫胙在下端脊脇在中次升豕如羊各載於一
俎每室羊豕各一俎齋郎以冪舉鼎先退置於神厨訖

還復饌幔所禮直官引司徒出詣饌幔前立以俟光祿卿帥其屬實籩以粉飡實豆以糝食實簋以梁實簋以稷俟初獻裸畢復位祝史俱進徹毛血之豆降自西階以出禮直官引司徒帥薦籩豆簋簋官奉俎齊郎各奉籩豆簋簋羊豕俎每室以序而進立於南神門之外以俟羊俎在前豕俎次之籩豆簋簋又次之入自正門樂作升自太階諸太祝迎引於階上樂止各設於神位前訖禮直官引司徒以下降自西階樂作復位樂止諸太

祝各取蕭蒿黍稷擣於脂燭於爐炭還尊所禮直官引
初獻詣罍洗位樂作至位北向立樂止搯笏盥手帨手
執笏詣爵洗位北向立搯笏洗爵拭爵以爵授執事者
執笏升殿樂作詣始祖室酌尊所西向立樂止執事者
以爵授初獻初獻搯笏執爵執尊者舉罍太官令酌犧
尊之泛齊訖先詣第二室酌尊所北向立初獻以爵授
執事者執笏詣始祖神位前樂作北向立搯笏跪執事
者以爵授初獻初獻執爵三祭酒於茅苴奠爵執笏俯

伏興出戶外北向立樂止

以下逐室樂作止並准此

贊者次引太祝

詣室戶外東向搢笏跪讀祝文讀訖執笏興先詣第二

室戶外東向立初獻再拜次詣每室行禮並如上儀

太官令復詣始祖室酌尊所太祝復位初獻降階樂作

復位樂止禮直官次引亞獻詣盥洗位北向立搢笏盥

手帨手執笏詣爵洗位北向立搢笏洗爵拭爵以授執

事官執笏升殿詣始祖酌尊所西向立執事者以爵授

亞獻亞獻搢笏執爵執尊者舉幕太官令酌象尊之醴

齊訖先詣第二室酌尊所北向立亞獻以爵授執事者
執笏詣始祖神位前樂作北向立搢笏跪執事者以爵
授亞獻亞獻執爵三祭酒於茅苴奠爵執笏俯伏興出
戶外北向再拜訖樂止

已下逐室樂作止並准此

次詣每室行禮並

如上儀降階樂作復位樂止禮直官次引終獻詣盥洗
及升殿行禮並如亞獻之儀降復位次引太祝徹籩豆

籩豆各一少移

樂作卒徹樂止俱復位禮直官曰賜胙贊者承

傳曰賜胙再拜在位者皆再拜禮直官引太祝宮闈令

奉神主太祝搢笏納帝主於匱奉入祔室執笏退復位
次引宮闈令納后主於匱奉入祔室並如上儀退復位
禮直官贊者引行事執事官各就位奉禮曰再拜贊者
承傳應在位官皆再拜禮直官贊者引百官次出大樂
令帥工人次出太官令帥其屬徹禮饌次引監祭御史
詣殿監視卒徹訖還齋所太廟令闔戶以降太常藏祝
板於匱光祿以胙奉進監祭御史就位展視光祿御望
闕再拜乃退

夏合祀竈并中雷鋪設祭器入實酒饌俟終獻將升獻
獻官行禮并讀祝文並如已行儀

自後每歲四孟月并臘五享並如上儀至正隆元年二
月五日稟定每歲二月十月遣使時享神主不出過三
年祫享用烝祭親祠

天德二年秋享宰執三品官親王內稟差三獻官并司
徒除點定初獻官司徒外委尚書省就便擬攝自後遂
為常例

天德年宰執攝太尉親王專攝司徒大定十二
年以前太尉司徒通具一品至三品員數奏點

先者攝太尉次者司徒十三年後另具三品官點差司徒亞終獻舊差三品員官魯具三品四品自後只具四品官大定十三年臘享劄子樞密趙王始於丞相下排次大定十六年冬享諸王並具在丞相上

大金集禮卷十二至卷十七

欽定四庫全書

史部

大金集禮卷

十八至
二十二

詳校官監察御史臣劉芬

編修臣程嘉謨覆勘

覆校官中書臣汪學金

校對官中書臣王鍾泰

謄錄貢生臣周世燦

欽定四庫全書

大金集禮卷十八

時享上

攝行禮

攝行禮

天德二年三月奉安太廟祫享禮部呈四月時享合用
犧牲若親祠隨室各犢一羊一豕一遣使止用羊豕兼
合預先牢養周禮享先王則袞冕稟訖服袞冕用堂上

樂又以時享禮似有繁紊兼典故有親祠者亦有有司行事者稟訖委有司行事

稟定平章滕王攝太尉初獻王宗睦攝司徒行禮吏部尚書烏哩頁攝太常卿亞獻禮部尚書盧彥倫攝光祿卿終獻四月十五日行禮其餘攝官除有正員外差光祿卿一七祀獻官一司尊彝二太官令二大樂令一太祝十一宮闈令十一奉禮郎一

通事舍人充

讀祝太祝一舉

祝官二七祀讀祝官一協律郎一以上職事官內差攝

齊郎一百三十二

毛血肝膾簠簋先入奉俎簠簋豆次入每室只用八員計八十八員祝

史二十二

只用齊郎充更不另攝

禮直官一十贊者一

閤門充

七祀

位祝史一七祀進饌者二執事官五以上省部令譯史
通事及供奉官直省内差

檢討定儀禮准呈下項太常寺舉申禮部關學士院司
天臺擇日以其日報太常寺具時日散告

前七日受誓戒於尚書省其日質明禮直官設位版於
都堂之下依已定誓戒圖禮直官引三獻官并應行事

執事官等各就位立定贊揖在位官皆對揖訖禮直官以摺文奉初獻官初獻官搢笏讀摺文某月某日孟春薦享太廟各揚其職不恭其事國有常刑讀訖執笏七品以下官先退餘官對拜訖乃退散齋四日治事如故宿於正寢唯不弔喪問疾作樂判署刑殺文字決罰罪人及預穢惡致齋三日於本司唯享事得行其餘悉禁

明昌二年九月點檢司申到前月二十九日奉聖旨孝懿皇后陵前享祭準備茶食四十棹子宮籍監已欽依

前去墳山造辦

大安三年七月二日禮部行下太常寺近奉聖旨山陵下時新諸陵下都交有者省部除另行外來申世祖位合依自来享祀例止於盤寧宮薦獻

新物到陵下署官公服再拜興進前跪奠訖俯伏興退再拜訖禮畢并勘當到別無薦新帶享保陵公禮例准申行下云云

大定十八年五月初七日尚書省奉勅旨今後遇貞懿

皇后忌辰祭享仰學士院定撰祝文

禮部下太常寺檢到禮數呈省奉省批台旨致祭使仰
本部移文宣徽院依例奏差餘並准呈

一差官

致祭使一員

奏

讀祝官一員

本處官充

舉祝官二員

本府幕官充

禮直官二員

本處差近上司吏充

一合用物

茶食香茶酒果香案一

全裙

祝案一

全裙

拜褥位

並本處應辦

一禮數

其日質明致祭使並本處見任官讀祝舉祝官並公服
禮直官引赴殿階下迎西先兩拜次引使面殿以東為
上立又再拜引使陞殿詣神位前搢笏跪三上香奠茶
奠酒訖執笏俯伏興引使降殿復位立俟讀祝訖又再
拜引赴近西褥位立定再拜禮畢退

大安元年十一月三十日承省劄奏帖近奏差祕書監
丞溫迪罕胡土三司知事邊源檢勘墳山以西銀洞事

云云

今據所差官胡土等檢勘得止合以龍泉河為禁

限西界

關

等商量若准所申是為相應

云云

為此於十

一月二十九日間奏過奉聖旨封堠立得分朗者餘並
准奏行

一墳山禁界封堠四至周圍地里東至萬安寺西小嶺
一十八里南至黃山峪水心二十六里西至轆轤嶺二
十三里周圍計地一百二十八里

一墳山以西過轆轤嶺有南郊澗道隔斷山勢以西過

木浮嶺下至龍泉河又隔斷木浮嶺其龍泉河身濶處約五十步窄處十餘步水深三四尺自陵寢紅排沙至此三十二里以西又過烟燠嶺松片山數重纔是接連銀山其墳山與銀山不是一帶山勢

一銀山在墳山西北其山東西形勢嶺南屬奉先縣有銀洞五十四處山嶺北屬宛平縣有銀洞六十二處兩縣銀洞止是一山自陵寢紅排沙以西最近銀洞四十二里最遠銀洞四十八里

一取責到將去司天臺陰陽人張慶淵等三人狀稱相
視得自陵寢紅排沙以西過澗輓輓嶺已有南郊澗道
隔斷山勢以西又過木浮嶺下有龍泉河河身深濶隔
絕地脈按地理新書五音地脈篇凡隔坑潭江河地勢
已絕不相連接兼山陵至此已三十二里若將龍泉河
便為禁限西界委是別無窒碍其東南北三面禁界止
合依元定界堠為限

大定二年正月初七日省差官刑部主事薛萬亨并提

點山陵涿州刺史完顏璋同銜申取責到司天臺張慶
淵魏器博盧世明等三人狀稱合自墳山西北係奉先
縣所管神寧鄉上冶村龍泉河為西界為頭排立封堠
沿龍泉河至南羌弧嶺其龍泉河水流正西南去離墳
山八十餘里止合於羌弧嶺東南下墳按墳山舊南界
封堠是周圍四至別無窒碍皇省一起自萬安寺西嶺
為頭打量至西面儘北南郊澗口舊封堠計地六十二
里零一百四十四步自南郊澗口舊封堠以西上冶村

按連排立沿龍泉河南至羌弧嶺密排訖封堠一百一十六個按連至赤石峪舊封堠計地五十八里零二百二十八步自赤石峪口舊封堠至萬安寺西嶺計地三十五里零三百步周圍計地一百五十六里零三百一十二步

大金集禮卷十八

欽定四庫全書

大金集禮卷十九

時享下

攝行禮

攝行禮

大定三年七月奏稟唐禮儀志四時各以孟月享太廟
季冬臘享凡五祭擬今年十月擇日祫享升祔以後時
享有司依時舉行從之十二月二十一日臘享命平章

元宜攝太尉充初獻叅政石琚攝司徒省差亞獻終獻

各一員

三品以上依開元禮攝太常光祿卿

禮部擬差太常光祿卿各一

品三七祀獻官一

五品

助奠官二太廟令一大樂令一

並六品

監祭二太常博士二司尊彝一太官令二讀祝太祝一

舉祝官二七祀讀祝一

並七品

廩犧令協律奉禮郎各一

太祝十一

並八品

贊者一禮直官十宮闈令十四齋郎一

百一十七祀祝史進饌官二

並九品

奉瓚盤奉爵酒盥洗

爵洗巾篚官各一

六品七品

外昭德皇后別廟獻官司徒以

次另行差攝同日質明行禮

太常光祿卿太廟康儀令并太官令一員係太廟所

差官通攝至二十六年臘享太廟另差已上員數

檢討定儀禮准呈下項擬依典禮前七日受誓戒於尚書省其日質明設位版於都堂之下依已定受誓戒圖書直官引三獻官并應行事執事官等各就位立贊揖在位官皆對揖訖禮直官以誓文奉初獻官初獻官措笏讀誓文云十二月二十一日臘日薦享太廟各揚其職不恭其事國有常刑讀訖執笏七品以下官先退餘

官對拜訖乃退散齋四日治事如故宿於正寢唯不弔
喪問疾作樂判署刑殺文書決罰罪人及預穢惡致齋
三日並於有司無本司者並宿於省部禮官宿於享所
唯享事得行其餘悉禁享官已齋而闕者通攝行事禮
部看詳前來親祠大禮散齋四日致齋三日今每歲五
享係有司行事如致齋三日緣所用攝官令史人等數
多見得廢務多日擬止令散齋二日致齋一日

前三日兵部設兵衛於廟之四門禁斷行人儀鑾司設

饌幔十一所於南神門外之西南向又設七祀次於橫階之北道西東向前一日大樂局設登歌之樂於殿上太廟令帥其屬掃除廟殿之内外又於室內設神位於北牖下當戶南向設几在筵上用虎皮及次席又設三獻官拜褥位二

一在室內
一在室外

學士院定撰祝文訖計會通

進司請御署訖降付禮部設祝案於室戶外之右又於

每室設左十有二邊分為四行以右為上

第一行形鹽
在前榛實黍

米次之第二行魚鱸在前乾桃乾芡次之第三行稷餌在前乾棗栗子次之第四行粉養在前乾棗鹿脯次之

右十有二豆分為四行以左為上

第一行芹菹在前韭菹豚胾次之第二行

笋菹在前醢食鹿醢次之第三行葵菹在前魚醢醢次之第四行菁菹在前兔醢糝食次之

又設鉶

三在邊豆之間

實以羹如芼滑

登一

實以羹大羹

簋二在左

實以梁稻梁在稻前

簋二在右

實以黍稷稷在黍前

又設俎三在邊前

各實牲體

又加二豆

在邊前

實以毛血肝腎

大尊二

實以明水

各加坩罍設而不酌又設

沙池一茅苴一稍前又設尊彝所在室戶之左設黃彝

一斚一

實以鬱鬯

各加酌罍犧尊二象尊二山罍二

上尊實以明水

餘者實以糯酒

各加坩罍又設篚箱一內蕭蒿

實以黍稷

燎爐一

實以

爐炭

稍南又設著尊一山罍二

並實以糯酒

壺尊六

實以明水

各加

沾罍設而不酌在殿下又設獻官爵洗在罍洗之西罍在洗東篚在洗西北肆實以巾又設七祀每位簋二

實以

稻梁

簋二

實以黍稷

籩二

實以榛實

豆二

實以菁苴鹿鵲

俎一

實以羊體

又設壺

尊二在神位之右

實以糯酒

各加酌沾罍又設爵盞一

沾禮全

直宮設位版并省牲位如已定圖前一日光祿卿帥其屬入實祭器良醞令入實尊彝

前一日省牲器如天德二年儀

享日贊明行事執事官各服其品服禮立官贊者先引御史博士太廟令太官令諸太祝祝史司尊彝與執壘蒞官等入自南門當階間北面西上立定奉禮曰再拜贊者承傳皆再拜訖贊者引太祝與宮闈令升自西階詣始祖室開祔室太祝奉出帝主宮闈令奉出后主置於座帝主在西后主在東贊者引太祝與宮闈令降自西階俱復位恭禮曰再拜贊者分引三獻官與百官俱自南神東偏門入至廟庭橫階上三獻官當北向西上應行事執

事官并百官依品重行立奉禮曰拜贊者承傳應北向

在位官皆再拜

其先拜者不拜

拜訖贊者引三獻官詣廟殿東

階下西向立其餘行事執事官俱各就位訖禮直官詣

初獻官前稱請行事協律郎跪俯伏興樂作禮直官引

初獻官詣盥洗位立定樂止搢笏盥手帨手執笏詣爵

洗位北向立搢笏洗瓚拭瓚以瓚授執事者由西階升

執笏升殿樂作至始祖尊彝所西向立樂止執事者以

瓚奉初獻初獻搢笏執瓚執尊者舉罍太官令酌鬱鬯

訖先詣第二室尊彝所北向立初獻以瓚授執事者執
笏詣始祖室神位前樂作北向立搢笏跪執事者以瓚
授初獻初獻執瓚以鬯裸地訖以瓚授執事者執笏俯
伏興出戶外北向再拜訖樂止

已下逐室樂
作止並准此

次詣每室

行禮並如上儀禮直官引初獻降復位初獻將升裸祝
史各奉毛血肝膋豆及齊郎奉爐炭蕭蒿黍稷篚各於
饌幔內以俟初獻晨裸訖以次入自正門升自太階諸
太祝各迎毛血肝膋豆於階上俱入奠於神座前齊郎

所奉爐炭蕭蒿篚各置於室戶外之左興祝史俱降自西階以次出太祝取肝膋洗於鬱鬯燔於爐炭訖還尊所

晨裸如天德二年儀

惟云享日質明行事執事官各服其品服不云百官後儀內數處却

依例有百官字百官二字未當

既升裸太官令帥進饌者奉陳於南門

外諸饌幔內以西為上禮直官引司徒出詣饌所司徒與薦俎齊郎奉俎并薦邊豆簠簋官奉邊豆簠簋禮直官太官令以序入自正門樂作升自太階諸太祝迎引

於階上樂止各設於神位前訖禮直官引司徒以下降
自西階樂作復位樂止諸太祝各取蕭蒿黍稷擣於脂
燭於爐炭訖還尊所

酌獻如天德二年儀

惟云太官令酌酒訖
不云酌泛齊醴齊

臘日並祀七位俟終獻官將升七祀獻官詣司命神位
前祭酒讀祝再拜餘座助奠如儀惟不讀祝

太定四年正月十九日春享太廟并昭德皇后別廟同
時行禮其一切禮數并應行事執事官並如臘享儀正

月十六日受誓戒十七日各廟習儀十八日各於本司

致齋次日質明行禮

春夏用雞彝鳥彝秋冬用黃彝彝彝七祀司命戶以春竈中雷以夏

門屬以秋行以冬臘並祀七位其餘並同

每歲五享以為常式十五年三月

二十七日奉安訖武靈皇帝別廟自後每遇時享太廟并兩處別廟同時行禮十九年就禘祭升祔閔宗其舊廟拆毀太廟時享增閔宗一室籩豆尊彝之數添差太祝官闡令禮直官各一員并添齋郎員數

大金集禮卷十九

欽定四庫全書

大金集禮卷二十

原廟上

奉安

奉安

皇統七年四月十一日奏稟慶元宮改作原廟內三門
曰景暉正殿曰辰居似非廟中殿門名額勅旨改曰世

德

天會十三年始定宮名曰
慶元殿曰辰居門曰景暉

天眷二年九月以慶元宮為太祖原廟百寮陪位奉安
御容

天眷四年十月緣燕京起蓋太廟原廟不見依典有無
俱合告享檢討到三代已前並無原廟至漢惠帝時叔
孫通始建議置原廟於長安渭北曾薦時果其後又置
原廟於豐沛別不該曾行享薦之禮又漢已後歷代亦
無原廟兩都告享之禮稟定只於燕京建原廟

內宮曰
衍殿曰

聖武門曰同
問曰崇聖 准備行薦享之禮

大定二年十二月二十七日恭奉勅旨會寧府國家興
王之地合建太祖皇帝廟仰于慶元宮基址上修建正
殿九間候工畢委有司以時薦享五年八月十一月奏
用元立慶元宮世德殿門名額從之

天會四年十月命貝勒呼嚕古秘少楊丘忠充使副送
御容赴燕京奉安於廟沿路每日三時燒飯用羊豕兔
鴈魚米麪等

皇統七年八月以東京御容殿工畢命王宗哲等充奉

送慶元宮御容使副

大定二年九月二十七日以睿宗御容未奉遷於衍慶宮選定十月十二日行禮其日質明宰執率百官公服奉迎于御容殿有司先設香案酒果等宰執以下階下拜再跪上香奠酒教坊樂作再拜執事者奉御容升綵輿以行教坊引導甲騎旗幟儀衛傘扇導從百官公服騎從至衍慶宮奉安訖宰相以下于聖武殿下再拜退禮直官二人紅羅傘一傘子一拱衛司差黃羅扇八執

扇八人用供奉官握昇香輿用拱衛司弩手八人綵輿
用弩手一十六人導從用弩手并控鶴各三十人甲騎
旗幟儀衛點檢司約度差勅旨准奏外十月二日奉迎
五年七月二十五日奏稟會寧府已起蓋太祖皇帝廟
未有御容依前代典故合嚴衛而往契勘衍慶宮內見
有太祖御容一十二軸

法服容一展立容一衣甲容一
弓箭各一坐容一頭巾紅袂子

容一展坐容一以上會寧府奉遷到頭子容二春衣
容一頭巾紅袂子容二以上中都舊御容殿奉遷到有

無將一軸前去奉安或別行謄寫奉勅旨以便服容一

軸差官前去奉安宋會要揚州建隆寺舊有太祖御榻殿景德二年寺僧請奉安聖容詔翰林圖畫嚴衛而往今擬以木為御容匣朱紅油漆黃羅托裏合用龍駝車隨宜鋪設褥褥匣上覆以黃羅帕隨車用紅羅傘差護衛并導從甲軍旗鼓所過州城見任官出郭見備香酒奠祭八月一日擬奏奉送御容禮數准外甲軍于宗州咸平府等路遇有處差贊宣付引進使高瑞奏差使副一員省差知禮數閣門二人都管一名先排二人擇日

起發前一日夙興告廟用酒饌差奏告官一員以所差

使充進請御署其日質明有司設龍車于衍慶宮門外

少西東向宰執率百官並穿執詣本宮殿下班立再拜

班首升殿跪上香奠酒

教坊作樂

少退再拜班首降階復位

陪位官皆再拜奉送使副率大祝捧御容匣出宰執以

下分左右前導出衍慶宮門外俟御容匣升車百官上

馬後從

旗幟甲馬錦衣帽子人等分左右導

香輿扇等中導前行至都門

郊外候御容車少駐導從官下馬車前立班再拜

奉迎使副

側侍班首詣香輿跪上香俛伏興還班再拜辭訖退

錦衣

帽子執扇人等
回香輿不用

奉送使副整齊旗幟甲馬前去每程到

館或廨舍內亭中安駐紅羅傘一龍車一御容匣一青

布大亭子二座遮牛倒載

奉安龍車并
排列酒饌

馳五頭旗鼓共

五十面

五方龍旗
鼓用彩畫

香輿一扇八傘子二人

送到把車六人

並用鞍
馬送到

旗鼓五十人

送到

擡香輿一十人導從六十人執

扇八人各着本服甲軍一百人

兵部
差

護衛二十人前來

例於宗室壻弟兄猛安謀克子孫內選人材可觀者充

沿路經過州城官員具公服出郭排辦酒果香等迎見
御容先再拜訖班首少前上香奠酒訖又再拜送於郊
外再拜退會寧府官員并建廟官各率其屬具公服并
香輿導從人等依上準備將引于郊外迎接御容先再
拜班首少前跪上香奠酒又再拜訖上馬後從至廟門
外下馬分左右導引使副率太祝四員捧御容入廟於
中門外東壁幄次內奉置定再拜訖退奉安合本處擇
日前一日準備祭享酒饌至日質明差去官與本府官

及建廟官等並公服詣幄次前排立先再拜跪上香樂作奠酒訖又再拜太祝捧御容衆官前導引至殿下排立御容升殿奉安訖再拜班首升殿跪上香讀祝奠酒樂作少退再拜訖班首降階復位同執事官再拜訖退有司嚴如式十五年二月二十五日奏稟東京開覺寺塔內睿宗皇帝容儀係皂羅衣展繫幘頭若擬于祖廟懸供緣太后天眷年間親視安置來檢討到唐典故有將真容于寺觀內安置別無真容皂羅展裏奉勅旨移

於本京祖廟奉祀仍換袍色圖寫太后容塔內懸供十
六年四月十一日奏稟近奉勅旨世祖皇帝御容仰擇
日權於衍慶宮奉安叅酌定二年奉安睿宗皇帝御容
已行典禮擬定今月十九日奉安至日質明親王宰相
率百官公服奉迎有司先設香案酒果等百官階下再
拜班首升階跪上香奠酒教坊作樂再拜訖復位與百
官又再拜執事者奉御容升綵輿甲騎旗幟導從香輿
扇教坊樂等前導百官騎從至衍慶宮奉安訖百官拜

奠如奉迎之儀奉勅旨令有司擇日親行朝謁以此再擇定十九日奉安係朝謁吉月其日奉安訖百官於殿下再拜訖退于衍慶宮門外立班迎駕奉迎用甲騎一百人執傘二人執扇十二人搢香輿八人搢綵輿十六人執事官二員

太廟署官充

弩手控鶴各五十人贊者二人

閤門充

禮直官二人緣權奉安不行奏告禮禮部續奉勅

旨禮數重着搢綵輿添作四十人內二十四人係隨從又差六品已下三十員公服乘馬前導十六年正月七

日奏劄近奉勅旨世祖皇帝御容當於何處奉安檢討
到無奉安容像典故叅詳衍慶宮即漢之原廟伏見每
遇太祖皇帝忌辰百官朝拜所有世祖皇帝御容若擇
地修建殿位奉安庶可以仰副國家嚴奉祖宗之意從
之續奉勅旨仰于聖武殿東西起建世祖太宗睿宗殿
位又聖武殿東殿閣兩位比聖武殿閣制度小着又太
宗殿位欲別擇地起蓋十七年正月十七日擬定世祖
太宗睿宗殿位制度並依太祖殿位一體營建外太宗

殿位踏逐到車輅院并歸仁館兩處皆是國音利方叅
詳車輅院係今起蓋殿位之後恐有窒碍兼山陵內太
祖太宗睿宗共一兆域及太廟內世祖太祖太宗睿宗
亦同堂異室今來歸仁館若擬起蓋太宗殿位恐與山
陵太廟制度不同奏奉勅旨依進呈四位圖本起建

各殿

七間閣五間
內三門五間

二月九日奏定今歲國音通利合行修建

三月八日奏告十一日啓土并叅酌到三聖御容在衍
慶宮通為一處止合於衍慶宮奏告施行十八年十月

三日奏定世祖殿閣曰廣德燕昌太宗殿閣曰丕承光

昭睿宗殿閣曰天興景福十九年五月六日奏告依例

外七日奉安禮數下項禮官二

省差四品

太廟署官一內侍

各二太祝各六司尊酌酒官各一

一員把注一員執盤蓋

盥洗巾

篚官各一贊者各二禮直官各四合用物件每位香案

一

爐匙合裙全

祭器席一拜褥二盥洗一大勺一篚一絹巾

一前一日太廟令率其屬掃除宮內外又各設神座於殿上又設親王宰執以下百官拜位各于殿庭又設盥

洗位於東階下執壘篚者位于其後又于神位前各設北向拜褥位并各設香案香爐匙合香酒花果器皿物等依前來例又于聖武殿上設香案爐匙合香等又于

殿下各設腰輿一

每輿一十六人以弩手充

傘子各二人

以弩手充

執扇

各十二人

以供奉官充

導從弩手各三十人各依資次排立

如式

內傘扇自閣迎至殿俟御容出殿迎至腰輿以次至廣德殿

前一日清齋親王

于本府百官于其第行禮官執事人等習儀就祠所清齋其日質明禮官率太廟置官等詣崇聖閣奉世祖御

容

捧匣人每匣用內侍二人太祝一員

禮官署官並前從置于聖武殿神

座禮直官引親王宰執百官公服于殿庭班立

七品以下班于

殿門之外

贊者曰拜在位官皆再拜禮直官引班首詣壘洗

盥手訖升殿詣神座前跪上香訖少退再拜禮直官引

班前降殿復位贊者曰再拜在位官皆再拜訖禮直官

導世祖御容升腰輿儀衛依次序導從至廣德殿

百官後從

至庭下

班位立禮官率太廟署官就腰輿內捧御容

太祝內侍與署官同

捧於殿上正面奉安訖百官于階下

六品以下官于殿門外立班

贊

者曰再拜在位官皆再拜禮直官引班首詣盥洗盥手

訖升殿執事官等從升詣御容前跪上香奠酒

樂教坊作少

還再拜訖

樂止

禮直官引班首降殿復位贊者曰拜在位

官皆再拜訖禮官率太廟署官詣崇聖閣太祝內侍捧
太宗御容禮官導太宗御容署於聖武殿行禮畢以次
奉安于丕承殿行禮並如上儀次睿宗御容奉安于天
慶殿禮亦如之俟奉安禮畢百官退

大定二十一年閏三月二十六日禮部准寺申太廟署

狀契勘到昭祖已下五位容六軸舊來于崇聖閣下奉
安時係用黃羅帷帳一座黃羅明金柱衣二條紫羅薄
地褥一片金鍍銀裝釘紅油龍床一張褥子全踏床二
個床衣全如此奉安來有無依例各另成造

禮部關工
部戶部下

寺差人催
促類會

同日准寺申太廟署申打量到奉安地步事

燕昌閣上昭祖景祖世祖三位緣閣上中間安置鴈翅
上幃今來合於東西兩間添置山幃其鴈翅移于兩邊
燕昌閣下奉安肅宗穆宗康宗御容三位今契勘閣下

五間鶻梯占訖東二間中一間合留充遷奉神位外止有西二間難以東西安設三位今來若西壁東向安設肅宗康宗以南為上外東壁鶻梯南有空歇一十五尺以西向安設穆宗

部呈省云不敢專便關工部計料成造安置省家別不見回降閏三

月二十六日省判禮部呈今月二十五日奉御古難傳奉聖旨道與禮部太常寺昭祖景祖交遷請在世祖御容閣上者肅宗穆宗康宗這三個交着世祖閣下者明肅皇帝交着太祖御容閣下者這底不是并遷奉安神

主只是一時間權放着一般更交檢討古典禮覲莫不
更別該載者有麼如無時依上項聖旨施行太常寺申
別無典故明肅皇帝恐合遷出

云云批呈訖奉台旨仰
照勘依元奉聖旨事理

施行
送部

閏三月二十八日戶工部關禮部云契勘近為前

後承准到來關內成造奉安要用床褥等物別不曾分
朗開坐到各色名件數目以此行下太常寺承并太廟
署官將引合干等人前來指視去後除逐官不曾前來
即目才只有太廟署合干人楊壁今取責得本人狀供

到合造名件下項當部除已下隨署立便勘當依應如
法成造外契勘即目楊壁然已供到前項合造名件仍

恐未是端的須合移關請照驗施行須至關者

禮部下
太常寺

照會速行勘當中上其後卷
內不見太常寺勘當到申解

燕昌閣奉安物閣上二位

床二張透背厚褥各二片計四片係雜色紅錦薄褥各

一片計二片係雜色紅羅明金蒙帕各二條計四條係

芝蔴羅盤龍閣下三位床三張透背厚褥各二片計六

片係雜色紅錦薄褥各一片計三片係雜色紅羅明金

蒙帕各二條計六條係芝蔴羅盤龍黃羅帷幄各一座
計三座係芝蔴羅紫羅薄地褥各一片計三片黃羅明
金柱衣各二條計六條係是聖武崇聖閣下明肅黃羅
帷幄一座係芝蔴羅紫羅薄地褥一片係芝蔴羅

右定二十

一年安五聖容有兩卷大定元年十一月取來涉着抄
節出前四件共先二件係一卷內後二件係別二卷

二十一年奉勅旨景祖肅宗穆宗御容合於何處安置
檢討到典故古者先王遷廟之主合藏于始祖廟以此
比附恐合於世祖廟安置勅旨准奏又以閣上窄隘六

位難以安置奏定奉三祖神御于閣上三宗神御于閣下安置閏三月二十九日奏告四月一日奉安五日親

祠前一日致齋奉安儀禮准呈下項差官並每位物件

如十九年奉安儀

惟太廟署官二員

前一日太廟令率其屬掃

除宮內外又于廣德殿聖武殿上各設案置昭祖景祖

肅宗穆宗康宗容匣神位及陳設如儀又設親王宰執

以下百官拜位各於殿庭又設盥洗位於東階下執壘

籩者位於其後又於神位前各設北向拜褥并各設香

案香爐匙合并香內廣德殿又設酒花果器皿又於聖

武殿設腰輿立

南向西上每輿擡昇人一十六人弩手充

傘各二柄傘子各

二人執扇各一十二人

以供奉官充

導從弩手各三十人各

依次排立如式其日質明禮官率太廟令官等詣崇聖

閣下奉出昭祖景祖肅宗穆宗康宗御容于各匣內安

置

捧匣各內侍二員太祝官二員

迎出閣凡神位行次並用傘扇禮官

署官前導置於聖武殿上太廟室之序設儀衛至廣德

殿閣禮直官引親王宰執百官並公服由衍慶宮東西

偏門入于殿庭班立

七品已下班
于殿門外

贊者曰拜在位官皆

再拜禮直官引班首詣盥洗位盥手訖升殿先詣昭祖
神位前跪上香訖少退再拜次詣以次神位前依上香
禮畢禮直官引班首降殿復位贊者曰拜在位者皆再
拜拜訖執事捧昭祖以下神御各升腰輿昭祖在先次
景祖次肅宗穆宗康宗禮直官前導各位儀衛依次序
導從至廣德殿百官復從至庭下班位立禮官與署官
率太祝內侍捧昭宗以下御容匣降輿依次序升殿置

於位奉安訖百官于階下六品以下門外贊者曰拜在
位者皆再拜禮直官引班首詣盥洗位盥手訖升殿執
事官等從升詣酒尊所酌酒訖詣昭祖神位前跪上香
奠酒教坊樂作少退再拜訖樂止次引詣以次神位前
如上儀禮畢禮直官引班首降殿復位贊者曰拜在位
官皆再拜訖在位官皆出禮官率署官與內侍太祝捧
神御奉安于燕昌閣二十一年五月二十九日勅旨聖
安寺裏睿宗皇帝御容不是放處已前如何儀依禮數

欽定四庫全書

大金朝禮
卷二十

七

檢討少古典後遷入廟裏去叅酌十六年奉遷世祖皇帝御容已行禮數定到下項蒙准呈儀衛甲騎一百人

點檢執扇十二人

供奉官差

傘子二人

弩手充

搥香輿八人

弩手

充搥龍輿十六人

弩手充

弩手控鶴各五十人執事官二

員

太廟署官充

贊者二人

閤門官充

禮直官二員前一日差官奏

告前一日清齋皇太子于本宮親王于本府百官于其第其日質明皇太子親王宰執百官公服詣聖安寺奉迎御容典贊儀引皇太子禮直官引親王宰執已下百

宮人見安置階下立贊者曰拜皆再拜皇太子升

階詣御容前上香奠酒

教坊樂作

少退再拜皇太子降階復

位樂作再拜在位官皆再拜

以上行禮如地
步官狹並從宜

執事者捧

御容升輿儀衛如儀皇太子以下後從出聖安寺門外

執事者奉御容降輿升龍輿儀衛如上儀俟輿行皇太

子以下上馬以次從

旗幟甲馬導從人
等分左右前導

香輿教坊樂等

中導前行至衍慶宮甲騎弩手控鶴于門外止執事者

奉御容降龍輿升腰輿儀衛如上儀至殿階下俟執事

者奉御容升殿奉安訖

不懸展

香輿龍輿繖扇等並退典

贊儀引皇太子禮直官引親王宰執以下官入就位贊

者曰拜在位官皆再拜典贊儀引皇太子升階詣御容

前上香奠酒

教坊樂作

少退再拜皇太子降階復位樂作再

拜在位官皆再拜禮畢有司嚴奉如式

行禮處如值雨合用油幕百官

于三門及廊房度宜望拜如中道遇雨龍輿香輿等合用油帕遮護東宮親王百官合比准儀制定到入內城

門非時雨雪許自執小油傘及用傘于執油傘儀衛教坊甲馬難同百官以上亦用油傘

二十三年奉勅旨修整慶元宮同知副留守提控勾當

奉遷御容同知宅權安置叅酌衍慶宮三位奉安已行
典禮定到下項禮數并奏定四月十四日奏告奉遷十
六日啓土八月十八日奏告奉迎如工未畢用九月二
十二日奉遷合差執事官并贊禮者禮直官及儀衛人
等並本處差其儀物等委本處計置成造應副執事官

二員

廟官充
公服

贊者二員禮直官二員甲騎五十八人執

傘二人執扇十三人搥香輿八人搥綵輿十六人導從

四十人

以軍人充仍
紫窄衫幘頭

至日質明所司設香案香合酒果

等於慶元宮并奉遷處又設香輿彩輿於御容殿階下

長官率以次官並公服詣御容殿階下立再拜長官

升階詣御容前跪上香奠酒

教坊樂作

少退樂止長官降復

位同陪位官再拜執事官捧御容升輿長官以下分左

右前導出宮俟御容興行逐官上馬後從

旗幟甲騎導從上等分左

右前導香輿扇教坊等中道前行至奉遷處甲騎並於門

外止香輿綵輿傘扇至階下俟執事官捧御容升階奉

安訖香輿綵輿傘扇等並退長官以下於階下立再

拜長官升詣御容前跪上香奠酒樂作少退再拜長官
降階復位同陪位官再拜退有司嚴奉如式奉迎還宮
執事官并儀衛人等依奉遷人數差遣其日質明所司
先設香案香合果酒等於慶元宮并奉遷處又設香輿
綵輿於階下長官率以次官並公服詣御容階下班立
再拜長官升階詣御容前跪上香奠酒少退再拜長官
降階復位同陪位官再拜執事官捧御容升輿長官以
下分左右前導出俟御容輿行逐官上馬後從

旗幟甲
騎導從

人等分左
右前導

香輿扇教坊樂等中道前行至慶元宮甲騎
等並於門外止香輿綵輿傘扇至殿階下俟執事捧御
容升殿奉安訖香輿綵輿傘扇等並退長官以下於殿
階下班立再拜長官升詣御容前跪上香奠酒樂作少
退再拜長官降階復位同陪位官再拜訖乃退以上樂
如無教坊以留司樂代

大金集禮卷二十